李氏樂書六種

欽差山西等處承宣布政使司遼州同知臣

文寀謹以所撰四聖圖解二卷樂記補說二卷

律呂新書補註一卷興樂要論三卷裝潢成帙

上

進伏以

聖人有作龜龍呈於發之文

泰運重開鳳獸象清明之治圖書適昭千古禮樂

蓋出先天撰次成書要期實用伏仰

宸衷而丕應敢先和氣以長鳴臣文寀惶懼惶懼頓

首頓首竊惟

三者操制作之權學古有發斯民隨順動之化予

今無難非敦和以從天數移風而易俗既禮典以經

邦國須樂行而協

神人粤自泰範符洩河洛之秘肆惟禹疇羲畫

藏皇王之文爰箕子範陳為道統以續之宗而

西伯卦氣演後天流行之用四聖遞和而迭作

百度得數而有當故諸賢發揮之遺言具成

樂記而元定奉漢斛之積分表著新書臣雖異

述乎舊編義要同歸于與樂保
聖躬明
聖心一
聖動直
聖政闡諸圖成
丹扆之觀與樂德道樂語和樂聲善樂容類三書
登
清朝之用仰思疇昔于今有年江湖而心在
廟廊常如杜甫藩墻而器設筆硯竊愧左思蓋用

之鄉人則百姓協和而鈞天同樂進之

皇太子則

一人元良而萬國以貞

耳目聰明

神靈昭假倘擇人而興樂可得兔以忘蹄道無急

于綏和事有待於

今日茲蓋恭遇

皇帝陛下

文明憲古

仁孝格天

垂表應圖對時茂育

出聲為律感世和平

建皇極以敷錫兆民

觀人文而化成天下甘露祥禽之薦至

幽贊神明

四郊

廟之丕新妙兼

述作倫制備而天人胥應和氣達而禮樂可興臣

文察仰睇
聖猷爰成緗帙生長下里冒敢
上塵卿雲之歌宜賡載之及早少年之諭豈謙讓
而未遑逭其僭越之誅
賜以燕清之覽必將酌還史之律準于以符周禮之
遐音伏願下管象箾一新千變職崇牙樹羽再
合乎周庭五色成文八風從律開千載之雍熙
七始復振四廂既調補百王之漏闕雲陳韶舞
雷奮宮縣一成而

祖是聽九變而
大神皆出北斗酌璇璣之氣緹室應灰南薰調解阜
之章黃鐘協律禮明樂備神昭天地之官玉振
金聲
建中和之極邕邕其德周王邈邈不作人穆穆厥聲
湯孫底于嘉靖臣無任瞻
天仰
激切屏營之至隨
表上

進以

聞

嘉靖拾柒年伍月　日

禮部爲進樂書已與正樂以薦

上帝以祀

祖考以教

皇太子事臣等切惟我

太祖高皇帝定鼎之後拳拳以復古樂爲念但時當

草創欲爲未就今

皇上以羲皇堯舜之德躋重熈累洽之運期值百年

聖無祖述既制大禮以定天下之式必作大樂以平

天下之情但樂之道廣大微妙非惟情義難明

而其所謂制度者亦失傳久矣西漢去聖未遠
樂家有制氏世在樂官但能記其鏗鏘鼓舞而
不言其義況數千載之後乎今遼州同知李文
察進樂書乞與正樂壹事本出臣子愛君之心
頗究古人樂學之旨臣等看得其所進樂記補
說補註等書所以明樂理樂聲樂源多有前人
所未發者其議欲於人聲中考定五音以為制
律候氣之本其法似為徑截昔宋人揚傑議曰
八音皆不能無失惟人禀中和之氣而有中和

下之聲八音律呂宜皆以人聲為度且詩言人志詠以為歌五聲隨歌是為依永律呂協奏是為和聲此皆取之虞書者也今所議正與此合惟

我

上聖德居位懋建中和之氣實秉制作之權則考元聲興復雅樂實為今日聖明要務如同知李文察俾之講明聲律或有可觀但考制習文似非朝夕所能須積之歲月然後可以成功所據本官陳奏相應議處合無暫以原職留京與文

本倖該太常寺選委簿博等官熟知音律叅肆
員幷選能歌樂舞童生百餘名開設樂館聽本
官協同肆習待其稍有次第每季終本部委官
同該寺堂上官按試壹年之後本部堂上官再
行按試如果聲律協諧雅俗判殊及截管飛灰
以律候氣皆有應驗奏
請另議擢用伏乞
裁緣係進樂書乞
敕正樂云云奏

言是李文察改授太常寺典簿協同該寺官肄樂

前後進呈樂書張數總目

計開

前進樂書五本

一四聖圖解一本

樂書總序二葉（給事中周采作）　前進奏疏五葉

表四葉　禮部覆題三葉

圖解序三葉　目錄二葉

總目四葉　第一卷二十二葉

第二卷十一葉

計五十六葉

一樂記補說上本

補說序三葉　第一卷六十六葉

計六十九葉

一樂記補說下本

第二卷五十一葉

計五十一葉

一律呂新書補註一本

補註序一葉　補註四十三葉

計四十四葉

一興樂要論一本

序三葉　目錄二葉

第一卷一十五葉　第二卷八葉

第三卷二十葉

計四十八葉

後進樂書五本

一古樂筌蹄元本

後進奏疏十五葉　序二葉

第一卷二十葉　第二卷二十二葉
計五十九葉
一古樂筌蹄亨本
第三卷三十六葉　第四卷十九葉
計五十五葉
一古樂筌蹄利本
第五卷二十二葉　第六卷三十八葉
第七卷十三葉
計七十三葉

一古樂筌蹄貞本

第八卷十二葉　第九卷八十葉

計九十二葉

一皇明青宮樂調一本

序二葉　第一卷三十五葉

第二卷十九葉　第三卷十九葉

計七十五葉

總計樂書十本共六百二十二葉

樂書板數總目

一四聖圖解一卷二卷雙板二十七塊 御序 前進奏疏 前進表 禮部覆題 圖解序 目錄 總目在內

一樂記補說一卷雙板三十五塊 序在內

一樂記補說二卷雙板二十三塊

一律呂新書補註雙板二十二塊 序在內

一興樂要論一卷二卷三卷雙板二十三塊

序 目錄在內

一古樂筌蹄一卷二卷雙板二十四塊 後進奏疏 序在內

一古樂筌蹄三卷四卷雙板二十四塊

一古樂筌蹄五卷六卷七卷雙板二十四塊

一古樂筌蹄八卷九卷雙板四十五塊

一皇明青宮樂調一卷二卷三卷雙板三十

一塊 序在內

共計雙板二百八十八塊

一单板十塊 三付書籤算作单板在內

一雜板十八塊

總計雙单雜板共三百一十六塊

附書籤

一前進樂書五本書籤在樂記補說一卷第十六號同板此籤不在書內板數共

一後進樂書五本書籤在樂記一卷第五十一號同板此籤不在書內板數共

一十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸小圓圖書籤在古樂筌蹄一卷第十七號同板此籤不在書內板數共

四聖圖解并四圖用說序

四聖圖者何伏羲則河圖以畫八卦謂之先天圖文王更置伏羲卦位方異而理同謂之後天圖夏禹則洛書以敘疇謂之九疇圖箕子陳洪範以敘彝倫謂之洪範圖而臣解之者解其理間有或漏於前賢之未發者耳前賢言伏羲則河圖以畫卦矣而臣解其本於奇耦生成多寡之數言文

王更置伏羲卦位矣而臣解其至於萬古與一歲造化之異言夏禹則洛書以敘疇矣而臣解其主於陽行屈伸以生成乎水火木金土而陰不與焉言箕子陳洪範以敘彝倫矣而臣解其自始至終一以五行貫之而有始終條理知天順天之至焉且洛書之理不明於天下也久矣洛書陽行之數即洪範彝倫之敘也洪範不明則箕

子之道不著箕子之道不著則法天之治不傳故後人敘道統而不及箕子以不知箕子之道也不知箕子之道以不知洪範之義也洪範之書大中至正之理也内聖外王之學也天道備焉治道具焉武王之聖有所不能盡知者而問之焉箕子之明不可失也故能荅之焉精深純粹誠聖帝明王不可一日而不講者也不可一日而

不實而重之者也故臣作四聖圖解於洛書洪範尤加詳焉蓋遇
陛下盡彝倫以繼法天之治故敢表箕子以入道統之聖圖有用說者何蓋四聖圖中藏天下之用者也即其序處可以制禮即其和處可以作樂即其鬼神可以養生即其闔闢可以正心即其陽正可以脩身即其陰隅可以行政臣觀圖中有是數者之用

作為用說以供

陛下左右逢源之取亦

陛下胸中之故物也故說出以彰

陛下之至德云耳

新選山西等處承宣布政使司遼州同知

臣李文察稽首頓首謹序

四聖圖解并四圖用說目錄

第二圖用明

聖心

人心合後天八卦圖說

第三圖用一

聖動

論卦象有應吉範數有對凶

第四圖用直

聖政

推五官無對之由在君身

四聖圖解幷四圖用說目録終

四聖圖解卷之一

伏羲則河圖以畫卦義

則四隅西南以作巽

巽陰之始生

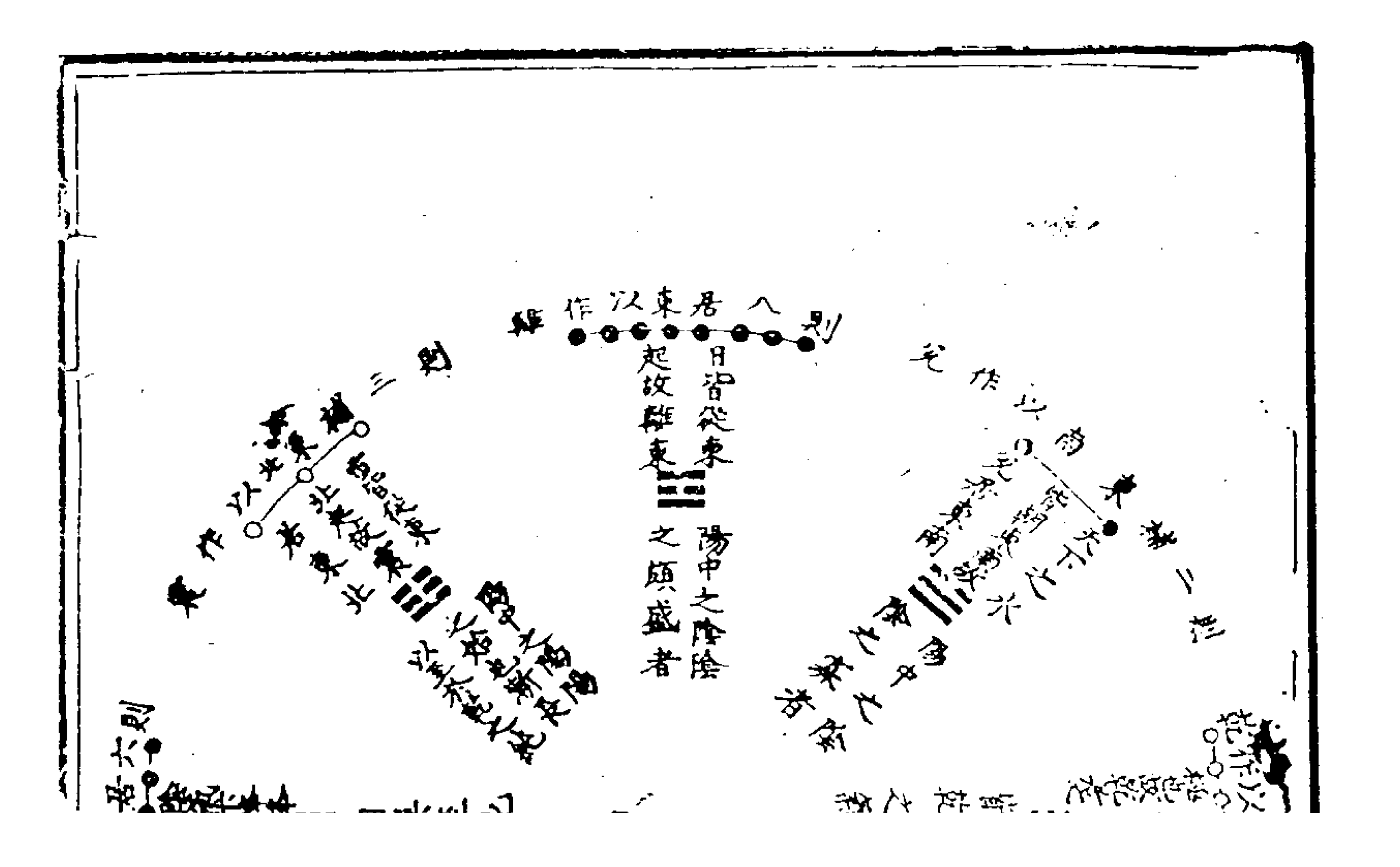
則九居西以作兌

陰中之陽盛者

則一居北以作坎

陽氣上升

自震至此

則八居東以作離
日皆從東
起故離東
陽中之陰
之質盛者

伏羲則河圖作八卦方位圖說

繫辭傳曰河出圖聖人則之則之云何蓋則成數居四正以作乾坤離坎則成數居四隅以作兌震巽艮蓋生者未定而可移成者一定而不動生數主於進進者以多為盛故三陽盛於一四陰盛於二陰陽之盛者居東北西南衰者居東南西北也蓋東北陽始盛之方也西南陰始盛之方也東南陰之尚衰也西北陽之既衰也成數主於退退者以寡為盛故六陰盛於八七陽盛於九故七居於南六居於北八居於

東九居於西蓋南陽極盛之方也北陰極盛之方也東方陰之未盛者也西方陽之餘盛者也震巽陰陽之始盛故當三四生數之多兌艮陰陽之衰故當一二生數之寡乾坤陰陽之盛故當六七成數之寡坎離非陰陽之盛故當八九成數之多然生數之氣微成數之氣旺盛於生者不及盛於成故三陽之震不及七陽之乾四陰之巽不及六陰之坤生數之寡不及成數之多故離陰之八盛於兌陰之二坎陽之九盛於艮陽之一夫一多一寡一盛一衰一屈一伸此

所以能變化既成萬物也故八卦之中無全足之氣人物之身無全足之形天傾西北地不滿東南雷風水火山澤各以其所不足有餘者而相交濟以致用也夫非限於不足也蓋足則靜不足則動非動則不能以相交惟五與十得陰陽全足之數故居中不動爲土爲太極惟皇降衷人受中氣然所稟之中各得陰陽之厚薄是以仁陽智陰各隨所見不同學問之功所以裒多益寡損過就中至於中焉則至誠也在人爲誠在氣爲土土居中而運乎八卦至誠建極而

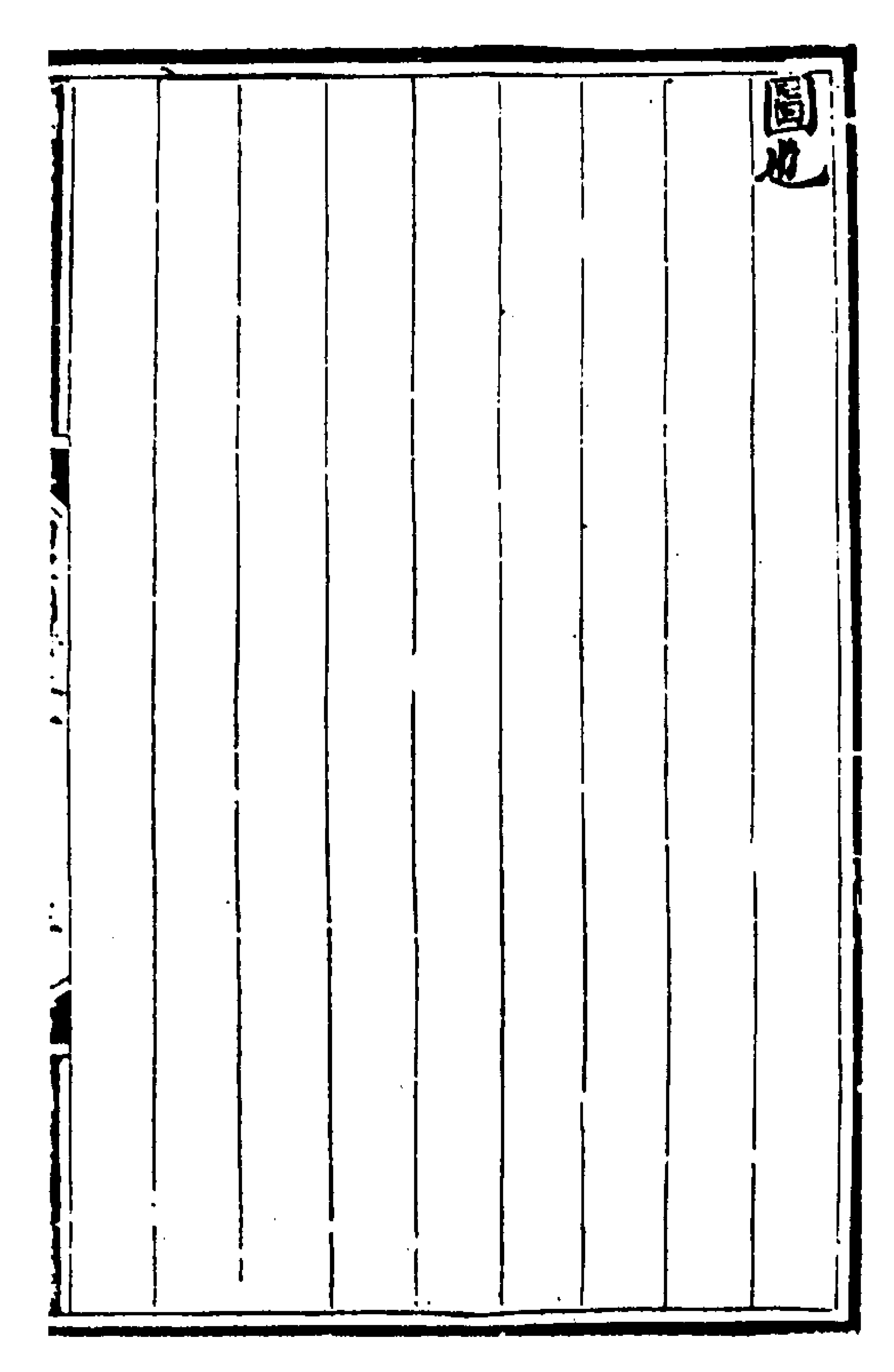
化乎萬民太極神也聖人亦神也神也者妙萬物而爲言也妙萬民而爲言也三才一理也故卦以三畫而成體書曰人心惟危道心惟微生於此也惟精惟一允執厥中學於此也正學廢而精一之說訛矣考諸圖稽諸天則一者非他也合陰陽之道也立天立地立人之理也夫子曰吾道一以貫之曾子曰夫子之道忠恕而已矣忠恕也者其一矣乎其陰陽矣乎是故知夫子之道者曾也契堯舜之心者夫子也得伏羲之傳者堯與舜也繼天立極以教人者羲與黃

也嗚呼君子之學天也後世異之蓋亦不學諸易也已矣

河圖洛書體用方圓贊

先儒謂河圖體圓而用方洛書體方而用圓文容於二者之間而竊得其所以之故起拜賛曰先者其體後者其用陽者爲圓陰者爲方河圖之一起於無故無不可見可見者惟一洛書之一起於十故十不可見可見者亦一夫一一也惟起於無則先體圓而後用方惟起於十則先體方而後用圓是故河圖未嘗

無方圓者在外方者在内洛書未嘗無圓方者在外
圓者在内在内者致用在外者立體圓以為體有大
然後有地方以為體天氣皆起於地嗚呼觀圖書之
方圓究圖書之體用用既為體體復為用體用相仍
物化無窮聖學法之精義入神以致用也利用安身
以崇德也神以致用知其體也安以崇德行其體也
知為行體則行不妄行為知體則知益真釋老靜體
無天之地管晏動用無冬之春是故方圓相因陰陽
相生動靜互根知行互發圖書經緯天人一機至哉

圖也

文王後天八卦位義

離 ☲ 南

於時爲夏之陽

盛之極而外孚

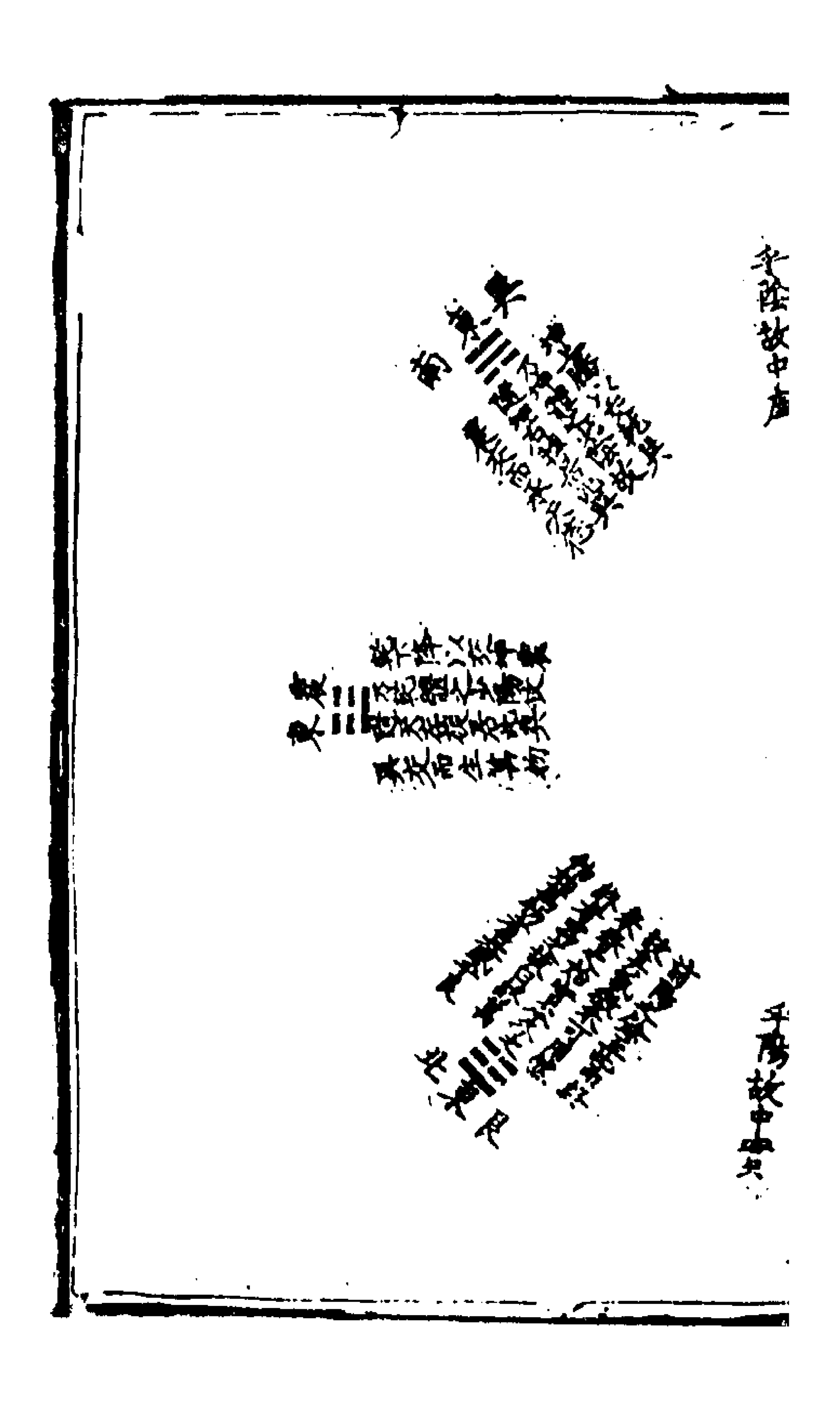
坤 ☷ 西南

兌 ☱ 西

乾 ☰ 西北

坎 ☵ 北

於時爲立冬

文王八卦方位圖說

文王八卦方位與伏羲有不同何也蓋伏羲主於天地定位而立體以當萬古之造化也文王主於天地交泰而達用以當一歲之造化也乾交由左旋坤交由右轉何也蓋陽氣生於左其交也亦以左陰氣生於右其交也亦以右乾坤退居而震巽用事於東南者何也蓋震巽乾坤之橐籥也震巽交即乾坤交矣然則坎離艮兌何以不交蓋離兌之陰居乾腹其陰未可用坎艮之陽居坤腹其陽未可用惟震陽始所

謂大哉乾元是矣惟巽隂始所謂至哉坤元是矣從乾左旋者六從坤右轉者二何從陽之多而從隂之寡耶盖震巽交則乾坤腹孕之隂陽皆生矣生則自然皆左旋矣是以諸卦左旋而巽坤獨右轉也邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎然伏羲未甞無用用藏體内文王未甞無體體寓用中是故伏羲之易其德方以知萬古而當然者也文王之易其德圓而神一歲而一易者也非先天則用無從出非後天則用無以見卦位一理羲文一心盖未始有不

同也

夏禹洛書位義

一二四與八之相遷動於也

陰二居於西南生火

陰四行於東南生金

陽九成於西方成火

陽六生於西北成水

八七與九之相從神也

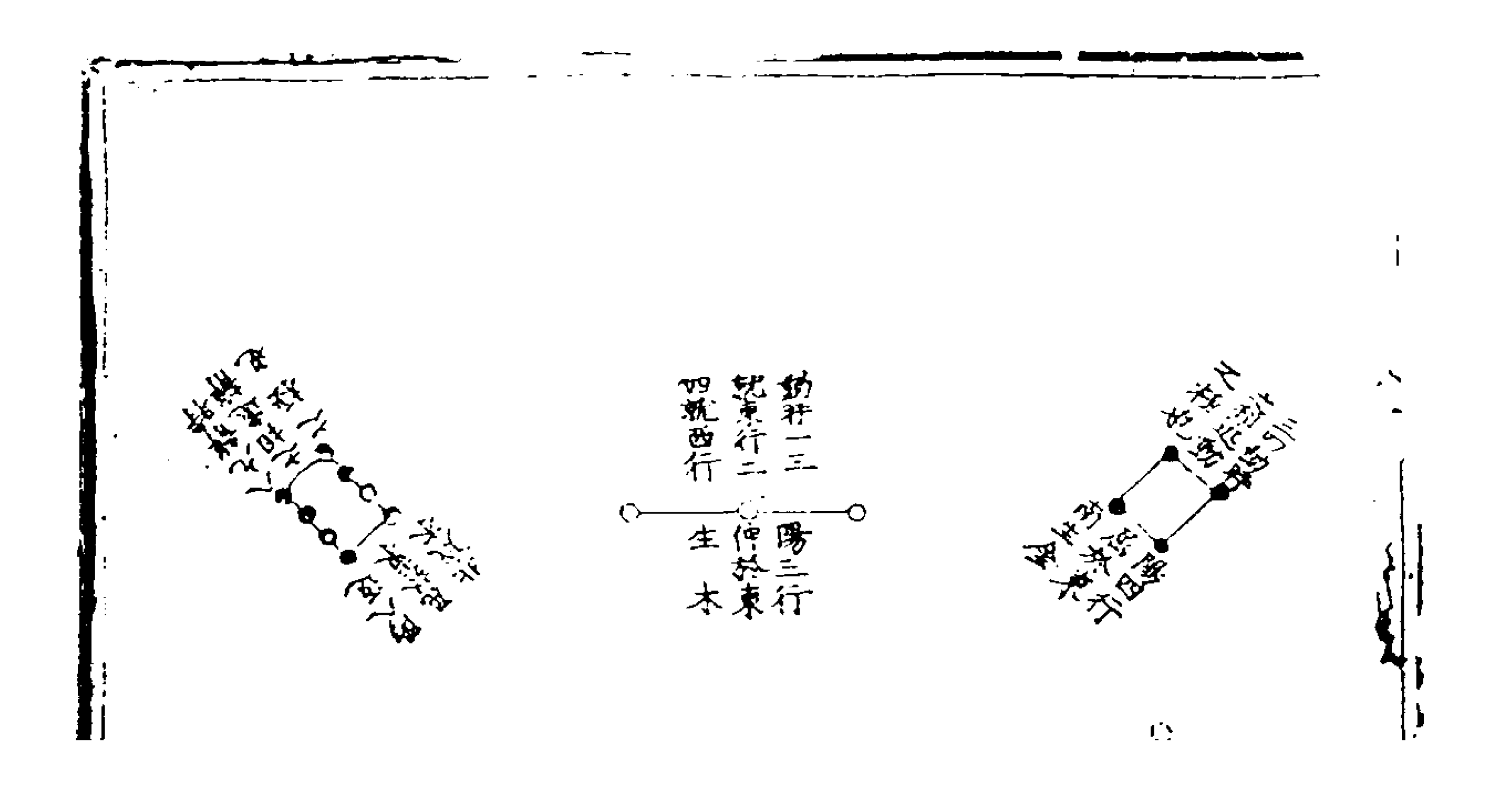
九四之數始終陽而陰究乎其間故陽者正而陰者偏

陽九返伸[illegible]成金是之謂天地[illegible]位也語天而不及地

陽再行仲於中大生有是之有五行也以管而淬其立序木火金有成數於四形[illegible]其畢[illegible]之所能辦[illegible]此其神土之謂乎

陽一行仲於北生水

六之數[illegible]終[illegible]閏[illegible]

陽三行
伸於東
四就西行

洛書圖說

洛書方位與河圖有不同何耶蓋河圖言四象故虛五與十爲太極洛書言五行故實其五爲五行言四象者自無而有是乃太極生兩儀兩儀生四象之謂也言五行者是乃水火木金之實處爲土之謂也原其始則謂之太極要其終則謂之五行始者虛而終者實合虛與實神之妙也虛其虛惟有四象實其實方有五行有四象焉則交矣有五行焉則行矣是故河圖員者交

數也洛書者行數也交者無乎陰以錯綜而成象焉行者重乎陽以偏正爲尊卑焉一行謂之水二行謂之火三行謂之木四行謂之金五行謂之土自六至九陽之返也然亦不可不謂之行但爲之行成數耳中五獨無成數者蓋河圖五與十居中陽得陰而爲土此地土也洛書中五特立者陰化陽而爲土此神土也故土運用四時而獨旺於夏季夏季也者非歲之中乎土之中一歲之中也太極之中萬古之中也故河

圖之五可虛而不用洛書之五隨處而皆是蓋凡陰陽之行又各具有五行之數五其九總之而有四十五焉其行之序也一三五生數以順升七九成數以逆升順升者由微而著時之伸也逆升者由著而微時之屈也伸者以多盛屈者以寡盛一而二三而四於時為泰故陽下陰上五而六七而八於時為否故陽上陰下二四居於上者天之陰也六八居於下者地之陰也此陰所以居上下之異也六與一合居西北而

近一八與三合居東北而近三四與九合居東南而近九二與七合居西南而近七此陰之所以居四隅之異也合其數而備論之一二三四五陽長陰消之時也陽順而陰逆六七八九陰長陽消之時也陰順而陽逆蓋順者居得其方逆者居失其方得其方者相生失其方者相尅是故北方一六水而生東方三八木南方二七火而尅西方四九金然亦以陽言也若陰雖得方而亦尅故東生而西尅嗚呼不生則不出不

炁則不入出入生炁造化之所以循環無端吾人之所以取用無窮蔡九峯曰老彭得之以養身君子得之以養民聖人得之而天下和平至哉言乎無復有餘蘊矣乎

論陰從陽之義

洛書之位陰皆從陽陽動則陰亦動陽靜則陰亦靜然其動也陽長而陰消其靜也陽消而陰長一三二四以生數而相逢於東南者陰陽之皆動也以其交而知其動九七六八以成數而

各分於西北者陰陽之皆靜也以其不交而知其靜一而三六而八皆自寡而之多四而二九而七皆自多而之寡以其自寡而多是以知其長也以其自多而寡是以知其消也五則居乎生成否泰消長之間故有四以居其上亦有六以居其下蓋以其為交之極也故與四而相得以其為不交之始也故與六而相得相得一也惟其交與不交之異此四六所以分上下之居也東南之相逢者有後天卦位之意焉西北之

相分者有先天卦位之意焉其不可則以畫卦者以有先天後天之雜焉已矣若知有先天後天之雜則其謂之相為經緯相為表裏者可也

論陰助陽之功

洛書之位陰雖從陽而實助陽蓋乾坤未位陰與陽敵猶敵國之相征也乾坤既位陰服乎陽猶敵國之稱臣也天下未定敵國之民皆君之仇天下既定敵國之民皆君之用秦政楚項惠其條而害之故無以為之用商周漢唐宋因其

敵而有之故皆為之用然陰不得陽則陰無以為體猶臣不得君則臣無以為功故陰之利歸於陽臣之功歸於君觀陰陽之有合則知其陰之有助觀陰陽之偏正則知陰之不居其有乾之文言曰乾始能以美利利天下不言所利所以著陰陽之大義坤之文言曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也所以明君臣之大分嗚呼洛書有君臣之分焉有治民之義焉禹之治水臣道著而君道得民居安而治道成而天以是

錫之武王問以陰騭下民之事而箕子以是陳之是故君得是謂之盡君道臣得是謂之盡臣道如使君不君臣不臣雖有粟安得而食諸粟者祿也祿者福也必合天而後有福福莫大於致福故謂之洪範焉 文蔡拳拳而詳說之者惟

願

陛下之有福於僭妄之罪則固未暇顧而进之焉

洛書伏羲贊

觀陰陽之交泰見五行之生成孰有過於洛書

之方位者乎是故陰下生陽者水也於一六之位而見陰上生陽者木也於三八之位而見陽下生陰者金也於四九之位而見陽上生陰者火也於二七之位而見陽盛陰於西南則多土陰化陽於中央則爲神土者地也神者天也聖賢之學崇效天卑法地大而化之之謂聖議之極也化而不可知之謂神妙之極也盡性至命惟此焉已矣天理於是而昭著人文於是而宣朗禹得之而敘疇文王得之而作彖孔子得之

而作傳箕子得之而陳洪範君子以之而長中國以之而盛王學以之而興其理微其文顯其變無方其物無體其愈觀而愈不厭其愈思而愈無窮其愈取用而愈不竭大哉洛書之數乎真萬古斯文之鼻祖乎

洪範敘疇說

繫辭傳曰洛出書聖人則之則之云何葢則其五行以敘疇也在天爲氣在人爲事氣有序事亦有序得其序則順不得其序則逆易曰天地以順動則日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服此箕子所以則五行以敘疇也而道統之傳惟在於是後人敘道統而不及箕子者以疇義幽深難曉而莫知其所以然之妙也奚爲疇義之幽深若是而使人之難曉也

蓋所授者武王武王聖人也聖聖相傳而無俟
於暴著也實與堯舜禹湯文武周公孔子而同
乎一道也但諸聖或言體以兼用或言用以見
體或言體用而不以五行貫之也箕子則自始
終本末一以五行言之以一動一靜一事一物
自始學以至於成性自治巳以至於治人無非
五行之所在也無一而非五行則無一而非天
無一非天則無一而非福矣惟天陰隲下民惟
聖以此奉天是故五行之理何往而不在乎夫

五行無往不在何惟於初一乎言之蓋學始於致知道之大原出於天五行之外無有所謂天也故一以著其始欲學者之先知乎是猶水之先乎五行也自二至九一以貫之而無遺矣以二言之貌澤水也曰恭則潤下者不至於卑下言揚火也曰從則炎上者不至於燥燎視散木也曰明則所視者有節聽收金也曰聰則所聽者不妄思通土也曰睿則貌言視聽者皆由乎中此克己之功所以約其情矯其偏以歸於正

孔子所謂視聽言動之必以禮者是也禮於五行屬火故數當二者力行之功卑法地也位居南者充實光輝火之盛也以三言之食貨所以養其血脉血於人身爲水祭祀所以通其祖氣於人身爲火司空掌土所以安居而東作猶木之東生也司徒掌教所以成性而致中猶土之中和也司寇之治奸師之禁暴賓之尚義皆有肅殺之意故屬金焉然首尾言事者通上下而必行之也中間言官者必得人而分理之也以

四言之歲之春木夏火秋金冬水季土一五行也月之寅卯木巳午火申酉金亥子水辰戌丑未土一五行也日之甲乙木丙丁火戊巳土庚辛金壬癸水一五行也星之歲星木熒惑火鎮星土太白金辰星水一五行也辰之尾室斗奎井角木之垣翼箕觜畢壁參軫木之垣虛牛女氐胃柳土之垣房心婁張火之垣辰亢酉昴金之垣一五行也曆數又所以紀乎歲月日星辰而爲五行之府也天體之高也故位居於上氣數

之幽也故數屬於陰以五言之五福乃五行之瑞君之所行不謬乎五行則身之所備不虧乎五福故曰斂時五福力行至此則德誠矣誠者非自成已而已也所以成物也用數錫厥福於庶民者合內外之道也誠兼內外猶土居中央而貫四季皇極之數言皆言乎錫福事也故數居五五者生之終成之始惟數居生成之中故誠兼人已之全以六言之平康正直其德中和土也彊弗友剛克者猶火之煉金也燮友柔克

者猶水之生木也沉潛剛克者以金而濟木也
高明柔克者以水而濟火也夫已敬用五事以
成德而又乂用三德以就中此所以德成於上
而教成於下也蓋六居成數之始而三德爲成
物之始也以七言之謀及乃心後以自知水也
謀及卿士其見高明火也謀及庶人其論繁盛
木之蕃廡也謀及卜筮内究玄微金之内照也
數者大同身其康彊子孫其逢吉土之妙用也
或曰協紀與稽疑何異曰協紀以平時而合諸

天稽疑以臨時而審於人合天者當審人者明
卜筮雖鬼神亦資於人爲故曰明用稽疑而當
七數之陽然既謂之稽疑自有可止則止者存
故居西方之陰以八言之休徵者五行之交濟
也咎徵者五行之偏勝也無非五行也而休咎
之徵惟在乎交與偏之分焉耳已歲月日時各
有五行之徵在焉無處不省則五行無處而不
交矣交則泰矣此所以百穀用成乂用明俊民
用章家用平康矣不交則否此所以反是蓋交

之大者泰亦大交之小者泰亦小此歲月日所以有王卿士師尹之分也蓋古者以德之大小而爲乎位之崇卑故五事之用而交濟之純駁有係乎其德之大小而爲力量之重輕非曰王省歲而不省月卿士省月而不省日之謂也若庶民之無德一身之五行無時而交濟何時之可省乎是以休咎之從人如星之從月若庶民之有德如孔子則固當省之於歲也非可以星論庶徵曰念則用心於內行之而愈卑也故數

陰而位下也不亦宜乎以九言之壽居五福之先猶水居五行之始其福水禮義生於富足富則有明盛之義其福火人之康寧猶木之欣欣而向榮也其福木説萬物者莫説乎兑攸好德則説在心矣其福金土居五行之終猶人受正命於一生之終也其福土凶短折者如水之衝崩陷溺也天下之禍莫甚於水故曰莫不仁於溝澮人有疾病其身枯燥如物之被火燎其色焦人有憂患其心不寧如木之憔悴其色黄人

之貧乏之心無所説如物之不得充澤也其心苦
福言五而極言六盖五者數之中中故有福六
者數之偏偏故有禍惡者剛之偏也弱者柔之
偏也是以偏之爲禍而數之無五也行之無土
而人之無福也是故誠者福之本也不誠者禍
之宗也君子誠之爲貴而不誠之爲戒九疇以
是終焉勸戒之義明矣天以是而禍福君亦以
是而嚮威故謂之曰天討焉是故一五行者知
天之至也九福極者順天之至也知天者始條

理之事順天者終條理之事數居九九居上易曰大觀在上中正以觀天下者其當洪範之中數乎

四聖圖解卷之一終

四聖圖解卷之二

第一圖用保

聖躬

河圖變化

鬼神之機

變成之

化生火

之位

小之神

神大之小

變生土

中

鬼神之位

變生水

化成之

神小之大

天三變木生

地人化成之

論人身鬼神合圖

中庸曰鬼神之爲德其盛矣乎謂之盛者充塞無間也人物皆有之矣人身東魂之木在肝西魄之金在肺南神之火在心北精之水在腎中意之土在脾肝通目故目之能別五色者鬼神也肺通鼻故鼻之能別五氣者鬼神也心通舌故舌之能別五味者鬼神也腎通耳故耳之能別五聲者鬼神也脾通四肢孔竅故四肢孔竅之能知覺運動者鬼神也故肝之鬼神當三八

之數肺之鬼神當四九之數心之鬼神當二七之數腎之鬼神當一六之數脾之鬼神當五十之數一三之神大之大一三之鬼小之小二四之神大之小二四之鬼小之大七九之神小之大七九之鬼大之小六八之神小之小六八之鬼大之大五十之鬼神大小之[illegible]大之大者伸之極小之小者屈之極小之大者屈中之伸大之小者伸中之屈屈中之伸也致用伸中之屈也蔵用致用者分數多蔵用者分數寡比德之

所以爲盛而體物之不可遺也惟能約其情合於中使魂守肝而不從目漏魄守肺而不從鼻漏神守心而不從舌漏精守腎而不從耳漏意守脾而不從四肢孔竅漏故無漏無漏則神完神完則氣充氣充神完自然得壽此仁者壽之理非旁門臆說之謂也

聖心

人心動靜合

第二圖用明

人之心門圖

坤六

乾三

坎爲水內陽人心智

內明似文益静則生明

後天八卦圖

人心合後天圖說

八卦天氣也而謂心具之者以人而合天也人之能合天者以理言之也天有動靜心亦有動靜天之動靜陰陽盡之矣人之動靜仁義盡之矣然陰有始陰終陰陽有始陽終陽仁有始仁終仁義有始義終義震也者氣之動兌也者氣之靜傳曰一闔一闢謂之變震其門之闢乎兌其門之闔乎自震至坤皆氣之闢自兌至艮皆氣之闔仁其心之闢義其心之闔仁而禮闢之

事也義而智闔之事也故以仁當震仁之始也以誠當坤仁之終也以義當兌義之始也以智當艮義之終也闔闢之所以循環無端者天之太極運之矣仁義之所以卷舒不窮者心之太極宰之矣天以闔闢而成造化人以仁義而成功業純乎仁義則天下之理得天下之理得而成位乎其中彼蒼蒼其形者非大也我眇然其身者非小也是故心有八卦焉故邵子詩曰乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑

来往三十六宫都是春即此意也但邵子以先
天言臣以後天言然其動静闔闢之理一耳故
借引之以明
聖心并註宫於圖

第三圖用一

聖動

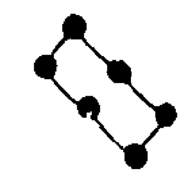
洪範無對

九疇有金火之[illegible]收金也

此[illegible]陽[illegible]并乃中五

有[illegible]分於耳聽

[illegible]

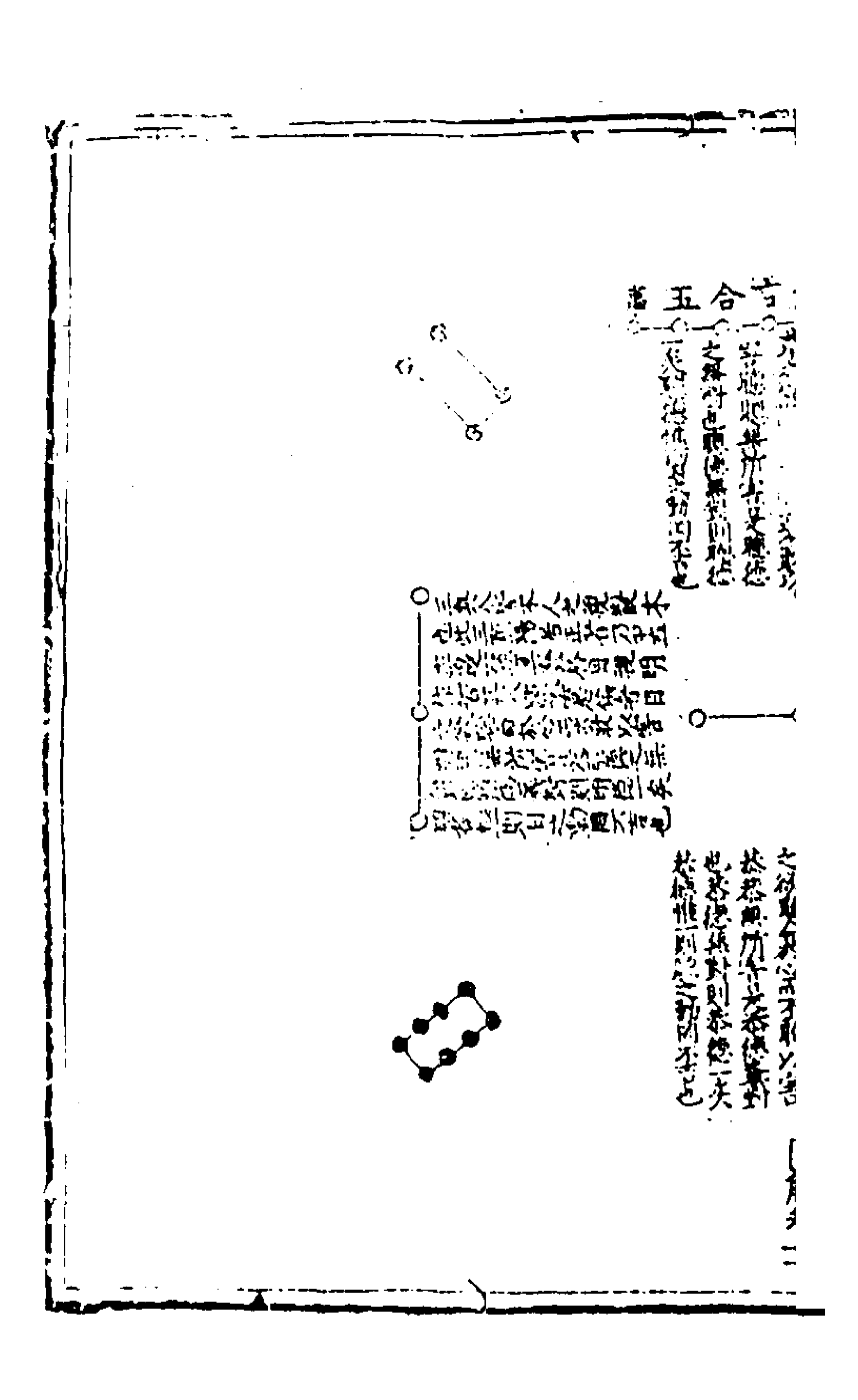

一[illegible]水[illegible]水也

此[illegible]陽[illegible]正者乃中五

下[illegible]發於[illegible]

[illegible]偏於乾

合
五

論卦象有應吉範數有對凶

宋儒蔡沈曰象以耦爲用者也有應則吉數以奇爲用者也有對則凶嗚呼龜卜範數之學不傳於天下也久矣今得以尋其端緒者猶幸有斯言焉盖卦象以立體者也範數以致用者也立體者不可以無陰無陰則氣有不備致用者不可以並陰並陰則陽有所阻備氣所以相成順陽所以相承相成則勢不孤立相承則權無兩大實所以相通而非所以相病盖並行而不背者也是故天地定位山澤通氣此言有應吉

木盛而金衰水寒而火因（此言有對凶）理有相須而（承有應吉）物不兩大（承有對言）此造化之應對也蔡沈之所已言而人事之應對世道之應對亦有然者臣請終之蓋人事之陰陽分之在理氣世道之陰陽定之在君臣自其不可以相無者言之理而非氣則形無具君而非臣則事無任是故不可以無應也自其不可以相並者言之氣而並理則人心危臣而並君則威福僭是故不可以有對也故作洪範無對之吉合五事有對之凶合五官註圖以明之

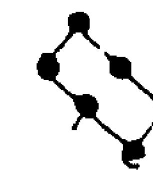
聖政

第四圖用直

洪範有對

九四於時爲秋主者對時

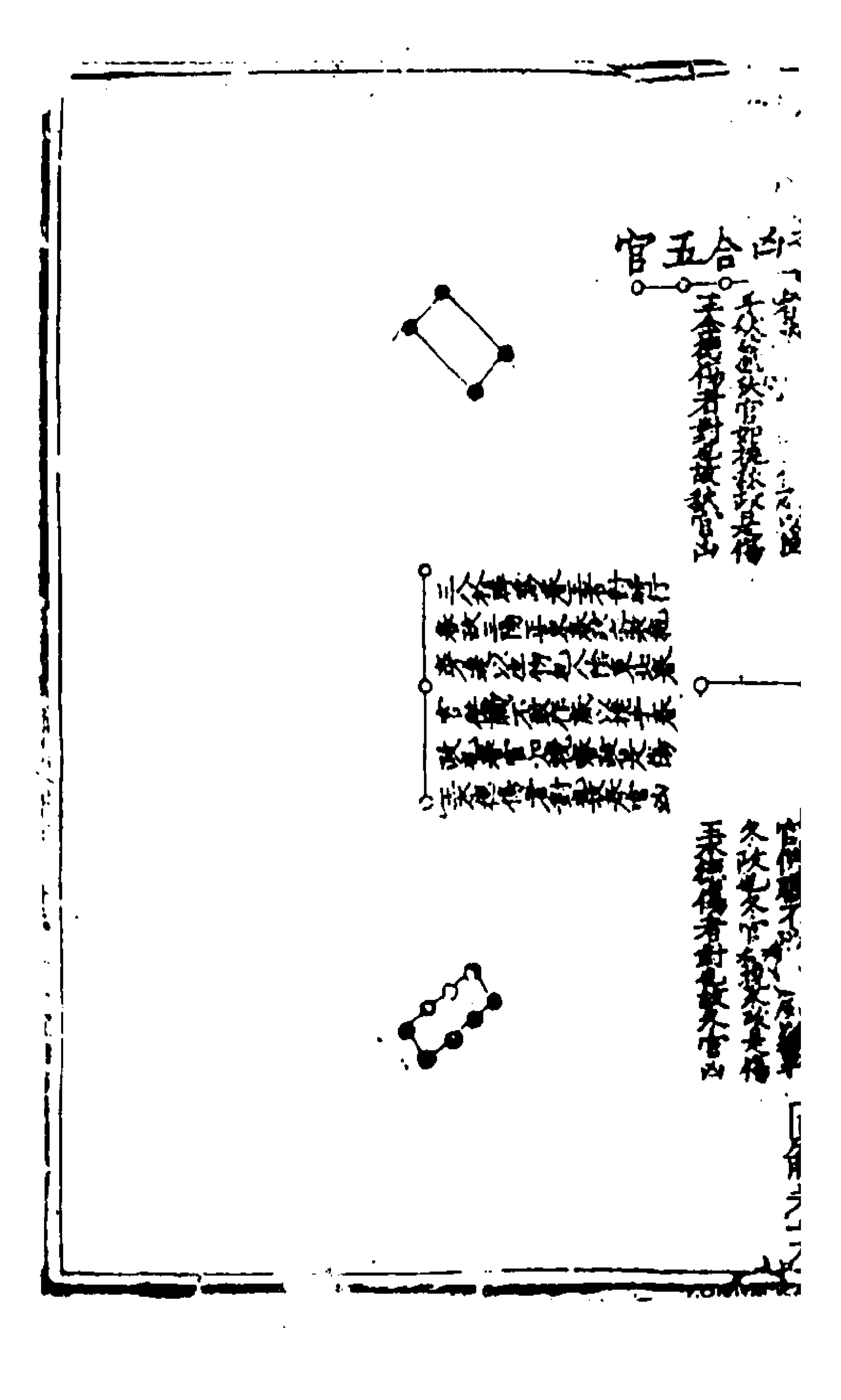
[illegible]

一六於時爲冬主者對時

冬乃一陽正北[illegible]

[illegible]

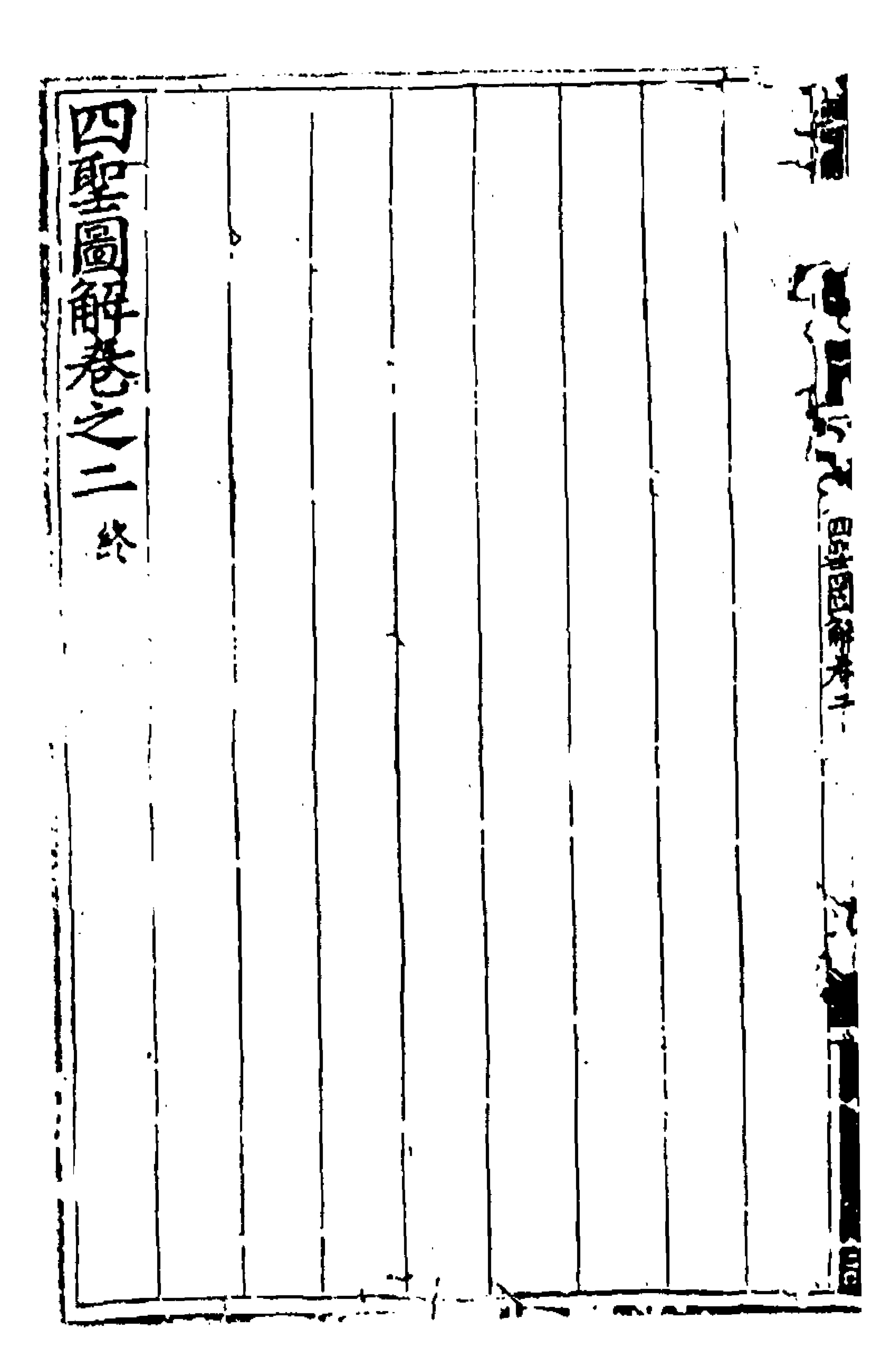

凶合五官

推五官無對之由在君身

君之爲政固懼五官之對然所謂對者非以貌之謂也以心之謂也貌雖奔走承順而心不供職亦對也心能供職外雖極言苦諫亦順也故無對也者供職之謂也供職也者心悅誠服之謂也欲得其心悅誠服又豈可以威挾勢震之哉亦本於君身之順動耳易曰天地以順動故日月不過四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服其斯之謂乎欲君身之順動又自正心始

心也者動之本也是故心正則動順動順則五
官無對五官無對則萬化理萬化理則參天地
賛化育而五氣順布五氣順布則八風協和而
樂可作蓋作樂之本黃鍾黃鍾之管九寸其絲
八十一絃八十一者九九之積也是故黃鍾之
數無對之數也伏望
陛下先盡無對之理於心自然獲無對之效於臣自
然妙無對之氣於天下則頌聲之作動盪其間
若有鬼神爲之開先焉者矣恭惟

國朝禮制大行繼以
陛下考訂維新則禮誠可以建諸天地而不背百世
以俟聖人而不惑焉者獨作樂一事前人未及
稽古不能無望於
今日建中和之極兼總條貫金聲而玉振之也因論
無對之數有通作樂之機故拳拳焉
陛下獻焉

四聖圖解卷之二 終